不空羂索神變真言經卷第二十五　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣服食酥乳酪餅穀七仙人其身各長一把量等當用金作或白栴檀木作或以銀作純金莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨真言加持相現以一仙人戴置頂上以二仙人佩置胸前以一仙人佩置背上以二仙人左右髆上以二仙人左右肘上當用緋繒作囊盛佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基四指以諸香泥細飾塗治規列界院開廓四門內院當心一百八葉開敷蓮花一一葉上央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍遶遶臺四椽火光光焰四面四角開敷蓮花臺上羂索印左右相盤其索兩頭當作鉤形次院四面開敷蓮花臺上諸印遶火光焰四角四天王神面目瞋怒執持

東伯

杵槊違身光焰東門須弥盧山頂上
執金剛秘密主菩薩面目喜悅一手
執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門
寶花樹樹花臺上廣大奮怒明王面
目可畏一手執蓮花鬘一手揚掌繞
身光焰西門須弥盧山頂上天帝釋
面有三眼一手執金剛杵一手揚掌
繞身光焰北門䓫暮伽觀世音大奮
怒王面目瞋怒坐蓮花座一手執蓮花
鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開
敷蓮花臺上諸印繞上火焰四門如
意瓶印口出蓮荷花莖蒲桃朵菓四
角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰内
外院地純白色地金剛幖幟置不空
羂索觀世音像外四面界五色線圍
幡花莊嚴敷置銀瓮閼伽牛乳金瓮
閼伽沉檀香水銀香鑪燒香供養六
十四分種種香花果子三白飲食或
白磁瓮閼伽香水四門香鑪隨燒諸
香六十四燈廣大明王央俱捨真言
加持供物時花稻穀花種種花鬘而
瞀敷獻作是法者起白月八日食三
白食大可畏明王央俱捨·真言加持

不空羂索經卷第二十五　第二張　貞

白芥子香水淨治内外加持身上每
十五日断語絶食廣大明王央俱捨
真言加持白芥子散方結界一切諸
惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖
散馳走一切諸善天龍八部護佛法
者皆悉湊會四方擁護一切水天火
天風天四天王天焰摩王各諸眷屬
皆来湊會四維擁護一切地天皆悉
来會下方擁護一切大梵天帝釋天
那羅延天摩醯首羅天娑底夜天日
天月天星天皆来湊會上方擁護如
法結界壇東敷白茅草加趺而坐每
日時別誦毋陁羅尼真言一加持花
一㩶不空羂索觀世音像上大可畏
明王央俱捨真言一加持白芥子一
抛像上廣大明王央俱捨真言一加
持者一燒請現又一加持白芥子一
打壇中一百八葉蓮花臺上如法作
法六時無間滿祈日夜五更之時像
自動瞻當出種種微妙梵聲如緊那
羅聲是真言者倍復精懇發堅固
心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不
絶壇心蓮臺出種種光遍照十方是

不空羂索經卷第二十五　第三張　貞

東伯

東佑

時壇內出諸天香氣芬馥遍徹十
方過於世間百千種香是香氣霧覆
於壇上周圓廣大百千踰膳那狀如
傘盖青琉璃色住空顯現不空羂索
觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復
涌現三十二相八十種好清淨色身
如大梵天王身有四臂一手執蓮花
一手執羂索一手執三叉戟一手施
無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服
耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放
光明過百千日初出光明面目熙怡
騰住空中看真言者遍觀十方高聲
讚言善哉善哉大真言者則伸俱胝
百千光手摩其頂上即證神通便隨
菩薩陞空而坐授得不空廣大明王
央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三
摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚
三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩
摩訶薩心不空明王央俱捨陁羅尼
三摩地授得如是殑伽沙俱胝那庾
多百千三摩地若證此三摩地者則
得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬
頂礼一切不空羂索心王陁羅尼真

東伯

言廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶
皆悉現前復得一切廣大蓮花種族
陁羅尼真言壇印三昧耶復得一切
如來種族陁羅尼真言壇印三昧耶
復得一切金剛種族陁羅尼真言壇
印三昧耶復得一切摩尼種族陁羅
尼真言壇印三昧耶復得一切香爲
種族陁羅尼真言壇印三昧耶復得
九十二殑伽沙俱胝那庾多百千真
言明仙大真言仙三昧耶尒時觀世
音菩薩摩訶薩又復語言更何所求
我今爲汝皆得滿足是真言者心所
願求出世一切菩提願行皆應乞之
亦復教詔世出世間三世法故盡今
悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨真言
三昧耶扇底迦三昧耶觀觀罝鸋无可反
字從其地下金剛風際上有鸋无可反字
文畫分明變現五股金剛杵狀出大
火焰其焰熾徹焚自身燼耗爲白灰
以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍
光徹變爲大海水白如乳清淨澄潔

廣無涯淅中有種種元黿鼉龜鱉摩
竭大魚鯨鼇鯢魚一切龍魚鳧鴈鴛
鴦白鶴孔雀一切禽獸寂然不動慈
心相向海心觀現無量千葉素白蓮
花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀
龍王左右槃繳臺上觀釋迦牟尼如
来身白金色結加趺坐師子寶座右
觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩般
若菩薩獨覺聲聞半加趺坐白金蓮
座左觀執金剛秘密主菩薩四果聲
聞半加趺坐白金蓮座如来座下觀
白蓮花師子寶座上觀三部白光陁
羅尼真言法藏流出三乘一切教法
廣大明王右觀索白身如聖者狀半
加趺坐特捻念珠觀想聖衆顏貌恬
寂形體鮮白如法誦念時課數畢收
所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言
付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護
真言結印加持若真言者恒常六時
修是三昧中無間廢不久當得蒔暮
伽王蓮花種性靜慮解脫廣大成就
若布瑟置迦三昧耶觀觀置𦁓(无可反)字
從其地下金剛風際上有𦁓(同上)字文

東

畫分明變現五眼金剛杵狀出大火
焰光焰熾徹焚白身燼耗為白灰摩
塗金色大勇筝羅周遍光徹變為大
海水黃金色清淨澄潔廣無涯浙中
有種種黿鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼇鯢
魚一切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一
切禽獸而皆歡喜慈心相向海心觀
現無量千葉金色蓮花光敷香馥幹
上難陀龍王跋難陀龍王左右睬繳
臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色
結加趺坐師子寶座說種種法右手
揚掌左手伸施無畏放金色光右觀
廣大明王央俱捨觀世音菩薩半拏
羅婆皐揑觀世音母菩薩毗俱胝菩
薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半
加趺坐金蓮花座左觀執金剛秘密
主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半
加趺坐金蓮花座如來座前觀金蓮
花師子寶座上觀三部陀羅尼真言
法藏流出三乘一切教法廣大明王
右觀潔白身如聖者狀趺座而坐持
捻念珠觀想衆聖顏貌熙怡形體金
色如法誦念時課數畢收所誦數觀

東[illegible]

世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間
白毫相中引呼唵字祐護眞言結印
加持若眞言者恒常六時修是三昧
中無間廢不久當得旖暮伽王蓮花
種性解脫曼拏羅印三昧耶廣大成
就若旖毗柘噌迦三昧耶觀觀廣大
可畏奮怒明王膚色青烈形大可畏
面目瞋吼狗牙上出蹲踞空輪執持
青黑恒荼渴伽放大火焰奮震聲相
甚可怖畏威用無敵如是修治則獲
成就若扇底迦三昧耶念聲軌式清
和調勻聲靜自知若布瑟置迦三昧
耶念聲軌式不大不小調諜攮利聲
慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊
攮旋利聲固外聞若旖毗柘噌迦三
昧耶念聲軌式奮怒瞋誐挫䫻訶黜
聲畏遠聞若扇底迦三昧耶每誦陀
羅尼眞言句末寂靜和穪莎嚩訶字
若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅尼眞
言句末喜和緊穪吽字若旖毗柘噌
迦三昧耶每誦陀羅尼眞言句末奮
怒誐穪泮柿字若扇底迦三昧耶識
心寂靜依諸如來金剛法性類相瑜

不空羂索經卷第十五 第八張 貞

東谷

伽如所聖者面目凝視結加趺坐若
布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸如
来金剛法門類相瑜伽如所聖者面
目熙怡加趺而坐若荷耽柘嚕迦三
昧耶識心婨懠依諸如来最勝自在
奮怒金剛降伏法門類相瑜伽如所
聖者面目嚴視跪踞而坐若護身三
昧耶識心任持一切如来金剛智法
類相瑜伽如所三昧耶不為諸心
世尊若當降伏孝治一切瘧鬼神等
或餘鬼神說誠實語誦念之時便觀
自身奮怒無敵身出火焰湧在空住
密結鉤印索印看瘧鬼神或餘鬼神
是男是女并及眷屬隨所在處輪擲
其印御縛来者有疾病處種種命縛
者打刑罸訶譴治語自云臣伏乞命
乞去便復以印真言約勒即速發遣
若彝一切善惡相者加持安悉香於
我像前護摩一百八遍即便寢寐當
使夢見觀世音現國王身而住於前
為説一切善惡諸法得大威德精進
無量令諸罪障盡皆銷滅若欲大梵
天現者潔浴身服加持杜仲木汁安

不空羂索経巻第二十五　第九張　貞

東

悉香相和万光大梵天像前晝夜護
摩滿一万遍則得梵天現身而來為
滿衆願或乞此身如梵天身亦如所
願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延
天王現者潔浴身服那那羅延天像前
加持蘇曷那木然火加持安悉香白
芥子蘇蜜晝夜護摩滿一万遍則得
那羅延天現身告言善哉善哉真言
者我今以此不空廣大明王央俱捨
真言攝我至此今何所乞為皆滿願
心所求願即前乞之得如所願或乞
如那羅延天身現種種身亦得如願
若欲大自在天現者淨治身服加持
乾蓮花末安悉香牛酥大自在天像
前晝夜護摩滿一万遍則得大自在
天現身而來為滿衆願若欲摩訶迦
羅神現者從黑月八日淨浴身服衣
處屍陁林中斫治屍陁林柴然火加
持乾蓮花末安悉香白芥子呰嚕地
羅牛酥晝夜護摩滿一万遍至十五
日不食作法又以呰嚕地羅赤蓮花
白粳米飯供養則得摩訶迦羅神領
諸僕從一時現前讚言善哉善哉真

東山

言者今此法者最為第一令何所求
我能滿足是真言者當見之時香花
香水又作供養前乇衆願皆如願滿
處處隨逐作大擁護若欲種種色相
天神現者黑月八日淨嚴身服檻木
然火加持兜樓婆香多識羅香甘松
香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一万
栴檀香香水新淨瓮子滿盛供養復
遍至十五日不食作法以龍腦香白
以三箇新淨瓮子盛三白食并諸雜
花而作供養燒龍腦香白栴檀香熏
陸香供養復誦真言一千八遍即得
天神乘於宮殿一時現前是真言者
當見之時心所求願悉皆乇之若乇
作毎則得財寶任所充用若乇作姉
作妹所欲一切莊嚴資具而為滿足
若乇作給侍人者常令隨心種種所
使遠近皆去千由旬内使往取物於
須臾間周迴而至使取種種伏藏珍
實亦為將來隨所任用是真言者倍
復精進不暫惕情懈怠放逸作諸非
法若少違犯立即滅身或被擲置藥
叉窟中為彼敢食所欲使往十方世

[illegible]

界天宮龍宮地下一切藥叉羅刹種
種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取
物一切皆任無不稱遂當應每日以
諸香水并諸雜花以為供養勿有斷
絶則得歡喜所有使侵一切皆任無
不通達若欲藥叉女現者淨栢木板
方一肘半如法治飾上畫藥叉女像
以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置
此像是真言者淨浴身服以三白食
赤花供養以躑躅木像前然火加持
安悉香白芥子牛酥三日三夜護摩
一千八十遍得藥叉女欻前現身白
真言者今何所求當便報言汝當隨我
種種使侵取諸珎寶任我所用時藥
叉女即復答言當任所使說此語已
即便不現若後使者加持安悉香白
芥子燒一百八遍得藥叉女來至於
前隨心所使取諸珎寶奉真言者任
如法用若欲阿修羅女現者加持蠟
作阿修羅女以諸瓔珞而莊飾之如
法作壇中置此像淨浴身服三日三
夜不食不語坐於像前燒安悉香以
三白食而為供養一加持白芥子一

東伯

打像上一千八十遍得修羅女如法
現前當見之時心所求事即便使之
至命未盡常任使侵若欲羅刹子女
現者加持安悉香牛乾忙縒屍陁林
內夜中作法調調燒焯一千八十遍
勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現
任為侵使至命未盡每日給付銀錢
十貫真言者得錢分為三分一分供
養一切三寶一分自用一分溥施諸
貧乏之人是真言者每日以麵麸生菜
如法供養羅刹子女令不斷絶羅刹
子女及其僕從盡皆歡喜常任使侵
不離於側若欲毗舍支神現者加持
牛畢𡖖菉豆杜仲木汁安悉香十字
道頭夜中作法調調燒焯一千八十
遍勿煙氣斷并以餅飯而供養之則
得毗舍支神現身給侍任所策使常
不捨離周迴千里来往任使取諸物
等常於門外每日三時當以餅飾無
問精麁而皆供養即恒歡喜每日手
持一百銀錢奉真言者卧床頭上所
得銀錢勿令積貯日日惣用營諸功
德盡即送来若欲娜羅鉢底并及眷

屬歡喜之者漱浴身服加持乾蓮花
仙陁婆鹽白芥子黑芥子護摩一千
八遍又加持白芥子牛黃持往所詣
門處皆悉散之令彼人民除諸灾障
歡喜祢敬若欲婆羅門歡喜敬者加
持粳米大麦黑胡麻酥蜜酪護摩之
者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者
加持白麻人粳米小豆酥蜜酪護摩
之者則得喜敬若欲戍陁歡喜者加
持稻穀糖鹽蔓菁子酥蜜酪護摩之
者則得喜敬若欲一切惡人歡喜者
加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之
者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵
賊者加持蕀針木然火加持稻穀花
白芥子酥蜜酪護摩之者則止他賊
若往他軍闘陣勝者加持黑芥子安
悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相
闘敵則皆得勝

廣大明王阿加陁藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陁藥除諸有
情一切障疾說藥頌言

毗三昧耶伽陁藥　熏黕塗佩三差别
乹馱囉婆馬鞭草　散折囉婆注囉迦

藥訖灑母囉當歸　曷陁羅子稻穀糠
皤擺迦藥寄生草　金牙丁香石菖蒲
小栢檀黃安悉香　俣畢韡藥蓖麻子
才捲畢彈并雄黃　雌黃數等都香量
真言加持精合治　以羖羺子毋得[illegible]羅
和調香水塗地合　廣大明王央俱捨
真言加持藥千遍　燒熏鬼神癨疾等
令所病惱皆除差　三昧眼藥小栢煎
檀黃蓽茇白胡椒　乾薑商佉訶梨勒
鞞醯勒果餘甘子　青優鉢羅花雄黃
仙陁婆鹽欝金香　海末銀礦甘松香
數量等分精合治　加龍腦香麝香等
十六數中脣一分　重復和合精研治
廣大明王央俱捨　真言其藥數千遍
以藥點眼得無畏　不為一切鬼神嬈
眼中瞖瞙努熱淚　風赤雀目皆除差
眼目精明滅衆罪　若所去處喜如願
亦復不為諸災橫　禁閉刑罰水火難
一切惡獸蚖毒蟲　一切不相起災害
最勝三昧伽陁藥　蜺樓婆香青木香
鞞識擺香樹蘚皮　鉢得[illegible]羅香惹莫迦
欝鉢羅花奢弥蕖　訶梨勒果茅香根
阿摩勒果白胡椒　蓽茇乾薑鞞醯勒

㬅尒瑟詑翳羅樂
小栢檀黃素迦剛
畢㗚迦香白膠香
堅沉水香欝金香
數量齊分石蜜丸
清淨塗壇而合治
真言加持數千遍
令使陰乾佩戴之
所往去處皆歡喜
除諸灾障鬼神怖
箏笛箜篌琵琶鼓
塗擊作樂人聞者
一切惡夢灾障除
一切鬼神聞皆怖
飢儉厄難十惡罪
悉皆除滅吉清淨
是諸人等捨身已
或生淨土或生天
燒熏衣著所至處
常為人民愛樂敬
無諸病苦加善相
福德精進自增倍
口舌惡相自消滅
佩此藥者除諸障
不為鬼神所嬈乱
一切瘡腫疾病者
藥和水研塗得差
腹中一切疾病者
煖水研服令除差
共他談論皆敬愛

廣大明王央俱捨索㬅拏羅品第五十六

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空廣大明王央俱捨真言
中有不空廣大蓮花央俱捨㬅拏羅
印三昧耶此㬅拏羅印三昧耶乃是
一切如来同所加被大三昧耶成就
之處若有見聞隨喜受持讀誦則得
不空一切神變廣大蓮花壇印三昧

耶陁羅 尼真言像法成就又得會入
一切如来種族曼拏羅印三昧耶一
切如来加持擁護我欲佛前當為憐
愍修真言者當得最勝成就故說亦
為饒益一切有情得安樂故說亦為
一切沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陁
童男童女滅盖障故說
尒時釋迦牟尼如来謂觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈
悲順利一切持真言者沙門婆羅門
毗舍戍陁童男童女得法實藏安處
菩提汝當說是廣大蓮花央俱捨曼
拏羅印三昧耶及說一切平等種族
成就三昧耶此壇印法一切如来神
通威力悉已加被我以神通亦已
加被
尒時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言
世尊此不空廣大明王央俱捨真言
中真實最勝成就不空廣大蓮花央
俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或
復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木墣
淨好土香水灑和堅築平墣起基五
指香泥塗摩規郭界院內院當心

東

東佑

百八葉白敷蓮花二一葉上羂索印
金剛鉤印上火光焰臺上二手合腕
相著一手持金剛鉤一手執七寶羂
索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相
其索兩頭作鈍頭相繞鉤索上火光
明焰四面四角寶須彌座南面多羅
菩薩印北面白身觀世音母菩薩印
西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀
世音印東北角一切觀世音蓮花種
族印東南角戰多菩薩印西南角耶
輸末底印西北角一車三般底成就
印達火光焰次院四面開敷蓮花臺
上月輪四門月輪上如意珠印四角
月輪上金剛杵印四面月輪上羂索
印金剛鉤印金剛杵花鬘印金剛三
昧耶印一切金剛種族印金剛拳印
一切金剛鐸印大衆金剛印繞上火
焰次院四面開敷蓮花臺上月輪於
月輪上置此部中一切手印四門如
意寶㲉印四角金剛鉤印繞火光焰
次院四面寶須弥座座上諸器仗印
繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩
持金剛杵半加趺坐南門一髻羅刹

不空羂索經卷第二十五 第十八張 貞

女神手持器仗半加趺坐西門執金
剛鑠神持金剛鑠半加趺坐北門度
底使者手持器仗半加趺坐四角四
天王執持鉤槊半加趺坐是八神身
佩火光焰内外院地青色寶地其院
標界金剛寶地上種種色如意寶珠
火焰圍遶外四面界標白界道開廓
釘佉陁羅木橛結持方界五色線索
四門種種幡花而莊嚴之四門四角
外畔圍界界上間錯布諸金花銀花
真珠花青琉璃珠花白琉璃珠花赤
琉璃珠花黄琉璃珠花緑琉璃珠花
及諸色鏍諸色花鬘四門四角銀閼
伽香水瓮口插諸花枝葉五色繒綵
繫其項上以金器銀器磁器盛諸飲
食乳酪果子如法敷設散布諸花而
為供養外八方置燈樹臺燒香油燈
門置香爐沉水香白栴檀香蘇合香
畢栗迦香龍腦香如法合治四門燒
焯外四面布一百六十四燈作大光
鬘於外四角燒安悉香熏陸香薩攞
枳香真言者伴所請法者清潔澡浴
以香塗身著淨衣服其真言者東門

東

誦大可畏明王央俱捨真言作法結
護誦廣大明王央俱捨真言發願讚
歎加持牛酥乳酪請法者服為作護
身又復結界而燒焞香誦廣大明王
央俱捨真言啓請阿弥陁佛釋迦牟
尼佛觀世音菩薩種族大衆及請十
方一切諸佛菩薩摩訶薩一切金剛
會壇供養復請十方一切諸天龍神
八部會壇本位又重結界白諸聖衆
整持威儀位座而坐以諸香花遍散
供養礼讚行道作種種法於西門首
敎請法者散花礼拜授三昧耶又重
礼拜發四弘願出於南門東廣設護
摩作大供養者真言者作護身法澡
浴法數珠法羂索法安隱法豊饒法
調伏一切人非人法請召法發遣法
結界法警覺十方一切諸佛菩薩金
剛諸天龍神法淨諸供物淨白茅草
所作諸法皆以廣大明王央俱捨真
言作法成就世尊此廣大明王央俱
捨真言十方一切諸佛菩薩金剛以
大神通常加被之觀世音菩薩摩訶
薩及種族一切菩薩摩訶薩皆以一

切神通威力亦常加被與大不空悉
地成就若有一切沙門人民會此壇
者得除身中無始刼業十惡罪障一
切病惱當知斯人今世後世得大福
溫安處大寶若命終時身心安樂無
諸痛惱當往淨土蓮花化生證宿命
者得俱胝那庾多百千佛刹一時門
開遊斯佛刹聽聞一切甚深之法皆
得悟解復得此諸佛刹如来摩頂安
慰為授阿耨多羅三藐三菩提記一
時語言汝今此身為最後身乃至菩
提坐於道場轉大法輪常不退轉時
世人民恭敬供養一切財寶自然資
長大梵天那羅延天摩醯首羅天伊
首羅天三十三天一切天衆焰摩王
等而常守護恭敬讃歎是人又當承
事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多
百千諸佛所種殖善根而得成熟若
有暫以一花一果一塗香一燒香供養
此鼻挐羅者當以天諸牛頭梅檀沉
水之香燒焯供養十方一切刹土中
九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸
佛廣大福聚復得十方一切如来讃

言善哉善哉善男子往昔一切如來
亦已供養此曼拏羅得六波羅蜜多
福蘊成就相應復得一切菩提法藴成
就相應復得不空廣大明王央俱捨
真言一切勝法成就相應此人言說
人皆信納應知此壇為諸如來之所
加護猶如制多若有衆生親近隨喜
者亦滅灾疾等見一切如來深法當
得出世世法成就衆措悲難盡皆除
滅捨身當生西方淨土蓮花化生見
此壇者或生天上乃至菩提更不墜
受三塗等身

廣大明王圖像品第五十七

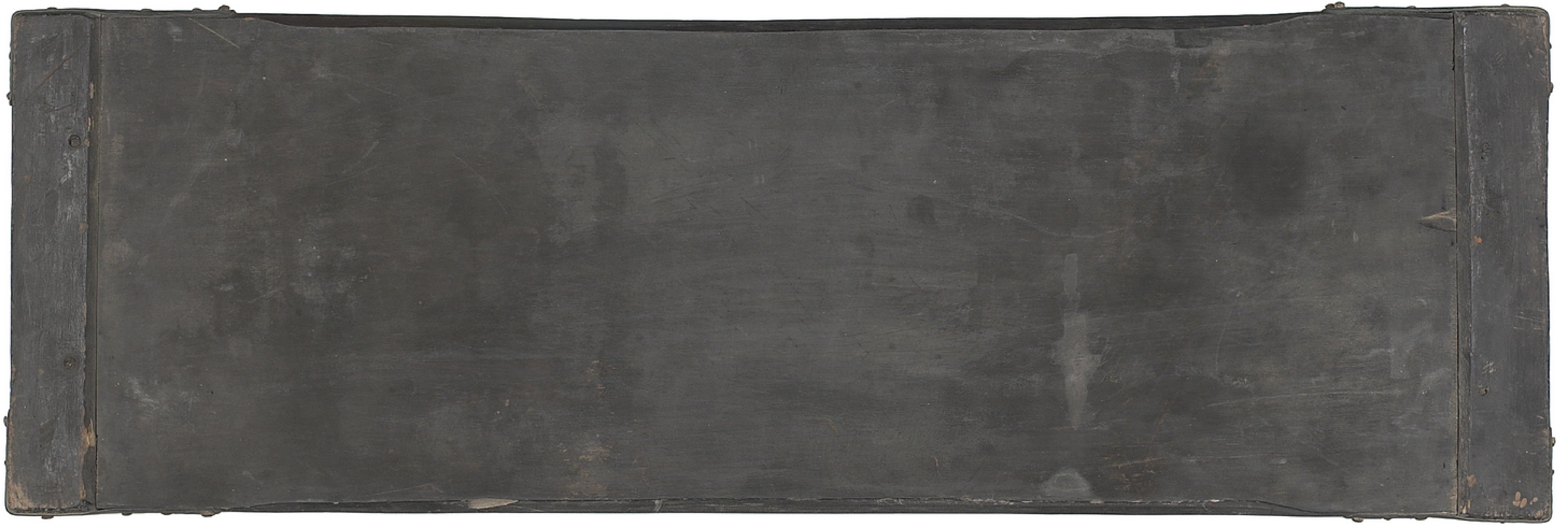
世尊此不空廣大明王觀世音像能
除有情一切罪障及諸鬼神灾疫厄
難毒虫毒藥一切怖懼施利衆生得
無畏願圓滿資生一切善根福德增
長令諸財寶自然盈滿一切真實菩
提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見
聞憶念之者得大福藴善根增長臨
諸地獄一切苦果以少功行獲大果
報當得種族圓滿相應皆具正見一
切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養

不空羂索經卷第二十五　第二十二張　貞

東

東谷

以細白氎或絹細布量方二肘三肘
或四五肘隨力任得白月十五日起
首圖畫彩色色盞新淨好者勿用皮
膠畫匠畫時一出一浴著淨衣服圖
不空廣大明王觀世音菩薩結加趺
坐三面六臂身真金色正面熙怡右
面微嗔狗牙上出左面大嗔三首月
冠冠有化佛三頭鬚髮髮焰赤聳左
第一手執金剛鉤并持蓮花右第一
手執三叉戟并持金剛棓左第二手
執羂索并持金剛鉤右第二手執金
剛杵并持金剛鉤左第三手伸雨衆
寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶
珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊
嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰光光
如鈎相左多羅菩薩顏貌熙怡首戴
寶冠冠有化佛半加趺坐右濕廢多
菩薩顏貌熙怡首戴寶冠半加趺坐
各執寶花瞻仰菩薩珠瓔鐶釧天諸
衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光
菩薩背後二寶花果樹樹上鸚鵡舍
利白鶴孔雀加陵頻伽共命之鳥是
諸鳥頭衆寶瓔珞多羅菩薩後一蕗



羅刹女神面目瞋怒手執器仗半加
趺坐濕廢多菩薩後執金剛秘密主
菩薩顰眉努目急咬下脣狗牙上出
首戴寶冠繞冠髑首赤焰聳髮右手
掌弄大金剛杵左手仰伸脛上珠瓔
環釧天諸衣服種種莊嚴半加趺坐
瞻仰菩薩一軀羅刹女座下焰摩王
水天風天火天提頭賴吒天王毗樓
勒叉天王執持器仗半加趺坐執金
剛秘密主菩薩座下難陁龍王娑伽
羅龍王優波難陁龍王毗樓博叉天
王毗沙門天王執持羂索半加趺坐
菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯
首羅天淨居天俱摩羅天日天乘衆
色雲半加趺坐捧持花瞻仰供養
菩薩頂上右大梵天那羅延天大自
在天俱廢羅天月天乘衆色雲半加
趺坐捧持寶花瞻仰供養菩薩座下
右真言者蹲跪而坐一手執寶花果
枝一手執數珠香爐像外四邊遍大
山水山上種種花果樹林一切鳥獸
宮盤荼鬼種種宮殿苦行仙衆如法
盡已畳曼拏羅中是真言者發菩提

心以沉水香白栴檀香熏陸香龍腦
香酥合香并諸香花種種飲食而爲
供養每日觀像誦廣大明王央俱捨
真言一百八遍速淨蠲除阿毗地獄
五無間罪謗正法罪一切劇苦更不
重受諸惡趣身常得覩見一切諸佛
菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真
言悉地成就一切貪瞋嫉妬垢業亦
皆消滅一切天神而皆護念若有信
心觀此像者如見我身若以花香供
養之者則當供養十方三世一切佛
刹九十九殑伽沙俱胝那庾多百千
如來應正等覺隨得無量大福德蘊
善根積集成熟相應當證一切如來
不退轉地相應復得清淨大善知識
而自相應世尊是像當與諸真言者
廣大三昧悉地成就利益有情除諸
宿障而得清淨受勝安樂

不空羂索神變真言經卷第二十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造